

﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فُتُورَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضِلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٧٥﴾﴾

(سورة الأعراف)

لأن الحق سبحانه وتعالى حين ينصرف عن معونة عبده، فعلى العبد أن يواجه حركة الحياة وحده بدون مدد من خالقه. ويعيش وحالته كروب، سواء كان في سر مادي أو في عسر. هذا إن اعتبر أن الدنيا هي كل شيء، فإذا أضيف إلى ذلك غفلة عن أن الدنيا معبر للآخرة، فالحسارة تكون كبيرة حقاً.

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ
أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ
هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٦﴾﴾

وذرأ، بمعنى بث ونشر، وقد قال الحق سبحانه وتعالى في أول سورة النساء :

﴿وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء﴾

كما يقول الحق أيضاً : ﴿ينذروكم فيه﴾

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾

(من الآية ١٧٩ سورة الأعراف)

ونعرف أن في الكون أشياء عابدة بطبيعتها وهي كل ما عدا الإنس والجن؛ لأن كلا منهما في سلك الاختيار، وهم من يقول عنهم ربنا في سورة الرحمن :

﴿يسفرغ لكم أيها الثقلان﴾

وذرنا معناها بشنا ونشرنا وكثرنا ، وكلمة كثير لا تعنى أن المقابل قليل ، فقد يكون الشيء كثيراً ومقابله أيضاً كثير ، والحق سبحانه وتعالى يقول فى كتابه الكريم :

﴿الرَّارِ أَنْ أَهَّ بِسَجْدَتِهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ
وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْأَنْبَاءُ﴾

(من الآية ١٨ سورة الحج)

إذن كل الكائنات من جمادات ونباتات وحيوانات تسجد لله سبحانه وتسبحه ، ولكن الأمر انقسم عند الإنسان فقط ، حيث يقول الحق فى ذات الآية :

﴿وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾

(من الآية ١٨ سورة الحج)

أى هناك كثير يسجدون ويخضعون لله ، ومقابل ذلك كثير كفروا ولم يسجدوا وحق عليهم العذاب . وإذا كان المولى تبارك وتعالى يقول :

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾

فقد يشور فى الأذهان سؤال هو :

هل أنت خالقهم يارب جهنم . ماذا يستطيعون إذن ؟ ولا شيء فى قدرتهم مدمت قد خلقتهم لذلك ؟

ونقول : لا . ولنلقط الأنظار إلى أن فى اللغة ما يسمى « لام العاقبة » ، وهو ما يؤول إليه الأمر بصورة تختلف عما كنت تفصله وتريده ، لأن القصد فى الخلق هو العبادة مصداقاً لقوله الحق تبارك وتعالى :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥١﴾

(سورة الذاريات)

ومعنى العبادة طاعة الأمر، والكف عن المنهى عنه، والمأمور صالح أن يفعل وألا يفعل، فالعبادة - إذن - تستدعي وجود طائع ووجود عاص، واضرب هذا المثل ولله المثل الأعلى ومرتبه سبحانه وتعالى : يأتي لك من يروى لمحة من سيرة إنسان ويقول لك : لماذا يقف منك هذا الموقوف العدائي، اليس هو الذي أخذته معك لتوظفه؟ فترد عليه : « زرعت ليقلعي ». هل كان وقت مجيئك به كنت تريد أن يقلعك ؟ لا . ولكن النتيجة والنهاية صارت هكذا .

والحق سبحانه لم يخلق البشر من أجل الجنة أو النار . لكنه عز وجل خلقهم ليعبدوا ، فمنهم من آمن وأصلح فدخل الجنة ، ومنهم من عصى فدخل النار وهذا اسمه « لام العاقبة » . أي ما صار إليه الأمر غير مرادك منه ، ومثال ذلك حينما قال الله سبحانه لأم موسى :

﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِي فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ١٠ ١١ ﴾ فَأَلْقَاهُ فِي الْيَمِّ فَوَعَدَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا ١٢

(من الآية ٧ ومن الآية ٨ سورة القصص)

هل التفتله آل فرعون ليكون لهم عدواً ؟ لا ، لأن زوجة فرعون قالت :

﴿ قُرْتُ عَيْنِي وَلَكَّ لَا تَقُولُوه عَيْنٌ أَنْ يَنْفَعَنَا ١٣ ﴾

(من الآية ٩ سورة القصص)

فقد كانت علة الالتقاط - إذن - هي أن يكون قرّة عين ، لكنه صار عدواً في النهاية ، وهذا اسمه - كما قلت - لام العاقبة .

وهكذا لا تكون علة الخلق أن يدخل كثير من الجن والإنس النار، في قوله الحق :

﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ١٤ ﴾

لأن علة الخلق في الأصل هي العبادة، والعبادة تقتضي طائعا وعاصيا، فالذي يطيع يدخل الجنة، والذي يعصى يدخل النار، ولله المثل الأعلى، أذكركم بالمثل الذي

ضربته من قبل حين يسأل وزير التعليم مدير إحدى المدارس أو عميد كلية ما عن حال الدراسة والطلبة فيقول العميد أو المدير : إننا نعلم جيداً من هم أهل للرسوب ومن هم أهل للنجاح وإن شئت أقول لك عليهم وأحدد لهم . لم يقل العميد أو المدير ذلك لأنه يتحكم في إجابات الطلبة ، ولكنه علم من تصرفاتهم ما يؤولون إليه ، والعلم صفة انكشاف لا صفة تأثير . وعلى ذلك فإن قوله تعالى :

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ﴾

يعنى أننا نشرنا وبثنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس . وهم من يعرضون عن منهجنا ، ثم يأتي الحق بالحيثيات لذلك وهي أولاً :

﴿هُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بَيًّا﴾

(من الآية ١٧٩ سورة الأعراف)

وثانياً :

﴿وَلَمْ آمِنُوا لَا يَتَّبِعُونَ بَيًّا﴾

(من الآية ١٧٩ سورة الأعراف)

وثالثاً :

﴿وَلَمْ يَسْمَعُوا إِذَا نَ لَا يَسْمَعُونَ بَيًّا﴾

(من الآية ١٧٩ سورة الأعراف)

ولقائل أن يقول : إن كانت قلوبهم مخلوقة بحيث لا تفقه فما ذنبهم هم ؟ . ومادامت عيونهم مخلوقة بحيث لا ترى فما ذنبهم ؟ وكذلك مادامت الأذان مخلوقة بحيث لا تسمع فلماذا يعاقبون ؟ . ونقول : لا ، لم يخلقهم الله للعذاب ، لكنهم انشغلوا بما استحوذ عليهم من شهواتهم ، وصارت عقولهم لا تفكر في شيء غيره وتخطط فقط للحصول على الشهوة ، وكذلك العيون لا ترى إلا ما يستهويها ، وكذلك الأذان . وكل منهم يرى غير مراد الرؤية ، ويسمع غير مراد السمع .

والفرق بين فقه القلب ورؤية العين وسماع الأذن . . أن فقه القلب هو فهم القضايا التي تنتهي إليها الإدراكات . ونعلم أن الإدراكات تأتي بواسطة الحواس

الخمس ، فنحن نعرف أن الحرير ناعم باللمس ، ونعرف أن المسك رائحته طيبة بالشَّم ، ونعلم أن العسل حلو الطعم بالذوق .

إذن لكل وسيلة إدراك ، وهي من المحسّات ، وبعد أن تتكون للحسّات يمتلك الإنسان خميرة علمية في قلبه وتنضج لتصبح قضية عقلية منتهية ومسلماً بها .

وكلنا يعرف أن النار محرقة ، لأن الإنسان أول ما يلمس النار تلسعه ، فيعرف أن النار محرقة ، ويتحول الإدراك إلى إحساس ثم إلى معنى . إذن فالمعلومات وسائلها إلى النفس الإنسانية وملكاتُها الحواس الظاهرة ، وهناك حواس أخرى غير ظاهرة مثل قياس وزن الأشياء بالحمل . وقد انتبه العلماء لذلك واكتشفوا حاسة اسمها حاسة العضل ؛ لأنك حين تحمل شيئاً قد تجهد العضلة أكثر إن كان الحمل ثقيلاً .

وحينما ترى واحداً من قريب وواحداً من بعيد ، فهذه اسمها حاسة البعد ، وكذلك حاسة اليبس وهي التي تميز بها سمك القماش مثلاً .

كل الحواس - إذن - تربي المعاني عند الإنسان وحين تربي المعاني في النفس الإنسانية تتكون القضايا التي تستقر في القلب .

ولذلك يمتن الحق سبحانه وتعالى على خلقه بأنه علمهم فقال تعالى :

﴿وَاللَّهُ أَتَرَجَحُكُمْ مِّنْ يُّطُونُ أَمْهَتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ

وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦٨﴾

(سورة النحل)

ونعود إلى قول الحق تبارك وتعالى :

﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾

والفقه هو الفهم ، ويصير الفهم قضية مرجحة انتهى إليها الاقتناع من المرائي والمحسّات ، لكن هؤلاء الكافرين لا يرون بأعينهم إلا هواهم ، وكذلك لا تسمع

أذنانهم إلا ما يروى لهم ، فلا يستمعون إلى هدى ، ولا يلتفتون إلى الآيات التي يستدلون بها على الخالق فتعيش قلوبهم بلا فقه ، فهم إذن لهم قلوب وأعين وأذان بدليل أنهم فقهوا بها وسمعوا بها ورأوا بها الأشياء التي تروى لانحرافهم .

ويصف الحق تبارك وتعالى هؤلاء فيقول :

﴿ أُولَٰئِكَ كَآلَٰنِعَمٍ بَلَّغُمُ أَضْلُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾

وهنا وقفة لإثارة سؤال هو : ما ذنب الأنعام التي يُشبه بها الكفار ؟ إن الأنعام غير مكلفة وليس لأى منها قلب يفقه أو عين تبصر آيات الله أو أذان تسمع بها آيات الله . هي فقط ترى المرعى فتذهب إليه ، وترى الذئب فتفر منه ، وتتعود على أصوات تتحرك بها ، وكافة الحيوانات تحيا بألية الغريزة ، ويهتدى الحيوان إلى أموره النافعة له وإلى أموره الضارة به بغريزته التي أودعها الله فيه ، لا بعقله .

والإنسان منا لا يتعد عن الضر إلا حين يجربه ويجد فيه ضرراً . لكن الحيوان يتعد عن الضر من غير تجربة بل بالغريزة ، لأن الحيوان ليس له عقل وكذلك ليس له قدرة اختيار بين البدائل ، وفطره الله على غريزة تُسيِّره إلى مقومات صالحة ، ومثال ذلك : أنه قد يوجد الحيوان فى بيئة ما ، ويعطى الله له لوناً يماثل لون هذه البيئة ليحمى نفسه من حيوانات أقوى منه .

ومثال آخر : نحن نعلم أن الحيوان مخلوق ليتفع الإنسان ، ولا بد أن يتناسل ليؤدى ما يحتاج إليه الإنسان من ذرية هذا الحيوان ويحارس الحيوان العملية الجنسية كوسيلة للتناسل وليست كما هي فى الإنسان ، حيث تصير فى بعض الأحيان غاية فى ذاتها ، بجانب أنها وسيلة للنسل . ولذلك نجد كثيراً من ظواهر الحياة المتعلقة بالإنسان قد تعلمها من الحيوان مثلما قال الحق تبارك وتعالى :

﴿ فَجَعَلَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِثُ سَوَاءَ أُنْثَى ﴾

(من الآية ٣١ سورة المائدة)

سورة الانعام

﴿١٧٩﴾

إذن فالغراب مَهْدَى بغريزته إلى كل متطلباته، ولذلك نجد من يقول : كيف نشبه الضال بالأنعام ؟ نقول : إن الضال يختلف عن الأنعام في أنه يملك الاختيار وقد رفع فوق الأنعام، لكنه وضع نفسه موضع الأنعام حيث لم يستخدم العقل كي يختار به بين البدائل . وبذلك صار أضل من الأنعام، وكلمة « أضل » تبين لنا أن الأنعام ليست ضالة، لأنها محكومة بالغريزة لا اختيار لها في شيء . لكن الكفار الذين ذرأهم ربنا لجهنم من الجن والإنس، لا يعرفون ربهم، بينما الأنعام، والجمادات والنباتات تعرف ربها لأن الحق يقول :

﴿وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا بِنُسْحِهِ بِحَمِيدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾

(من الآية ٤٤ سورة الإسراء)

إذن فالأنعام نعرف ربنا وتسبحه ونحمده . وفي آية أخرى يقول المولى تبارك وتعالى :

﴿كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾

(من الآية ٤١ سورة النور)

وعلى ذلك فكل الجماد - إذن - يعلم صلاته وتسبيحه .

ولذلك قصصنا قصة من قصص العارفين بالله حين يجلسون مع بعضهم البعض كوسيلة تنشيط إلى غايات وأهداف سامية . والعارف بالله من هؤلاء الصالحين يستقبل الأحسن منه في العبادة بالضحك ، أما الأحسن منه في أمور الدنيا فيستقبله « بالكثير » ، وقال واحد منهم لآخر : أتشتاق إلى ربك ؟ فرد عليه : لا .

تساءل الآخر : كيف تقول ذلك ؟ .

قال له : نعم . إنما يشتاق إلى غائب .

﴿أَوَلَيْكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ مِمَّ أَضَلَّ أَوْلَيْكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾

(من الآية ١٧٩ سورة الأعراف)

ولا تظن أن الضلال لعدم وجود منهج، أو لعدم مذكر، أو لعدم وجود منذر أو مبشر. بل هي غفلة منهم، فالأمور واضحة أمامهم، لكنهم يهملونها ويغفلون عنها.

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُّوا الَّذِينَ
يَلْحَدُونَكَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴾ (١٨٠)

وحين يقول المولى سبحانه وتعالى ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴾ تقول : إنه لا يوجد لغير الله اسم يوصف بأنه من الحسنی، إن قلت عن إنسان إنه « كريم »، فهذا وصف، وكذلك إن قلت إنه « حليم »، وكلها صفات عارضة في حادث، ولا تصير أسماء حسنى إلا إذا وصف الله بها. فأنت - مثلاً - لك قدرة تفعل أفعالاً متعددة، ولله قدرة، لكن قدرتك حادثة من الأغيار، بدليل أنها تسلب منك لتصير عاجزاً، أما قدرة الله تعالى فلها طلاقة لا يحددها شيء. فهي قدرة مطلقة. وأنت قد تكون غنياً، لك غنى، ولله غنى، لكن ثراك محدود، وأما غنى الله فإنه غير محدود.

إذن الأسماء الحسنی على إطلاقها هي لله، وإن وجدت في غيره صارت صفات محدودة مهما اتسعت.

﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾

والحسنی.. تأنيث لكلمة « الأحسن » اسم تفضيل، وهي الأسماء الحسنی في صلاحية الألوهية لها، وصلاحيتها للألوهية. وحين تقول عنه سبحانه : إنه « رحيم »، فهذا أمر حسن عندى وعندك لأننى أنظر إلى رحمته لى، وأنت تنظر إلى رحمته لك. وحين تقول : « غفار »، فأنت وأنا وكل من يسمعها تعود عليه.

وحين تقول : « قهار » وأنت مذنب ستخاف ، وهي صفة حسنى بالنسبة للإله ؛ لأن الإله لا بد أن تكون له صفات جمال وصفات جلال ، فصفات الجمال لمن أطاع ، وصفات الجلال لمن عصى . ولذلك لا تأخذ النعم ببدلولها عندك ، بل خذ النعم بمراعات الله تعالى فيها .

رساعة يتكلم الحق سبحانه وتعالى قائلا :

﴿ سَفَرُغْ لَكَ آيَةُ الْفَقْلَانِ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ ۝ يَخْتَصِرُ الْجَنِّ وَالْإِنْسُ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ ۝ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِئَ نَارٍ وَخُمُوسَ فَلَا تُنصِرُونَ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ ۝ ﴾

(سورة الرحمن)

فهل إرسال الشواظ من النار والنحاس نعمة يقول بعدها : « فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ ؟ »

نقول : نعم ، هي نعمة كبيرة ، لأنه سبحانه وتعالى ينبهنا قبل أن توجد النار ، أن النار قوية ، ويعطى لك نعمة العظة والاعتبار . وعظته وتنبيهه - إذن - قبل أن توجد النار نعمة كبرى ، وأيضاً هي نعمة بالنسبة للمقابل ، فحين يطيعه المؤمنون في الدنيا ويلزمون أنفسهم بمنهج الله ، فلهم ثواب حق الالتزام ، والمقابل لهم الدين لم يلتزموا وأخلوا بالخروج عن المنهج غاية ، يتوعدهم سبحانه بالعقاب ، وهذه نعمة كبرى

﴿ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ﴾

والحق سبحانه وتعالى عرفنا اسمه بالبلاغ منه ، لأننا قد نعرف مسماء من

القوى القادرة وهى التى تعرف بالعقل ، لكن العقل لا يقدر أن يعرف الاسم .
وسبق أن قلت : لنفترض أن أناساً يجلسون فى حجرة ثم طرق الباب . هنا
يجمع الكل على أن طارقاً بالباب ، لكن حين دخلوا فى التصور اختلفوا ،
فواحد يقول : إن الطارق رجل ، فيرد الآخر : لا إنها امرأة لأن نغرتها خفيفة ،
ويقول ثالث : هذه النقرة على الباب تأتى من أعلاه وهى دليل على أن الطارق
ضخم ، وهو نذير لأنه يطرق بشدة ، ويختلف تصور كل الحضور عن الطارق ،
ولا أحد يعرف اسمه . إذن حين تريد أن تعرف من الطارق ، فأنت تسأله من
أنت ؟ فيقول لك « اسمه » .

إذن فإن الاسم لا يدرك بالعقل . ومن خلق الخلق كله قوى ، قادر ، حكيم ،
عليم ، لأن عملية الخلق تقتضى كل هذا . أما اسم الله . فهذه مسألة لا يعرفها
العقل وتحتاج إلى توفيق . إذن فأسماء الله تبارك وتعالى توقيفية ، فحين يقول
لنا : هذه أسمائى فإننا ندعوه بها ، وما لم يقل لنا عليه لا دعوة لنا به ، ولذلك
يقول تعالى : ﴿ فادعوه بها ﴾

فإذا أنت نقلت هذا إلى غيره . فأنت تدعو بالأسماء الحسنى سواء ، مثلاً
كذاب اليمامة مسيلمة سمي نفسه الرحمن ، وبذلك أُلحد فى اسم الله حيث
نقل أحد أسماء ربنا إلى ذاته ، ومثله فعل غيره ، ألم يسموا « اللات » من الله
؟ . ألم يسموا « العزى » من العزيز ؟ . ألم يسموا « مناة » من المنان ؟ . كل
هؤلاء أُلحدوا فى أسماء الله التى لا تدعو غيره بها ، ولذلك ورد عنه صلى الله
عليه وسلم قوله فى دعائه : اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتى
بيدك ماض فى حكمك ، عدل فى قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك ، سميت
به نفسك ، أو أنزلته فى كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك ، أو استأثرت به فى
علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب
حزنى وغمي^(١) .

إذن فهذه الأسماء وضعها ربنا لنفسه ، لأنها لا تعرف بالعقل . أما إذا نظرت
إلى الأوصاف المبدعة للخلق فأنت تتعرف على هذه الأوصاف ؛ لأنه تعالى

(١) رواه الإمام أحمد فى مسنده وابن حبان والحاكم فى المستدرک .

خلق الكون بحكمة وتدير وقدره . وأضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى - نحن نؤسس مصانع كثيرة وكبيرة لتصنع المصابيح ، فنصنع زجاجاً ونقرغه من الهواء ، ونضع داخله أسلاكاً تتحمل ذبذبة الكهرباء ، وبعد استخدام هذه المصابيح لفترة تفسد ، بينما الشمس تضيء الكون كل هذا العمر ، من بدء الخلق ، ولا نحتاج منا إلى قطعة غيار .

وحين نقول هو : « حكيم » ، نقولها ونرى أثر ذلك في حركة الكواكب التي تسير منسجمة ، وكل كوكب يدور في فلكه ولا يصطلم بأخر ، وهذا دليل على أن الكواكب قد خلقت بحكمة .

وينبئنا الحق سبحانه وتعالى أن ندعوه بالأسماء الحسنى في قوله : ﴿ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ﴾ لأنه يريد من خلقه دائماً أن يذكره ؛ لأنه هو الرب الذي خلق من عَدَم ، وأمد من عَدَم . وصان الخلق بقىومية ، وحين تأتي لك حاجة وجب عليك أن تذكر أسماء الله الحسنى وتنادي الله بها ، وحين تريد أن تشرب إلى الله لا تناديه إلا بالاسم الذي وضعه لنفسه وهو « الله » ، لأن هذا هو اسم علم على واجب الوجود ، وأسماء الله الحسنى كلها صفات وصلت إلى مرتبة الأسماء ، وهناك أسماء تدل على مجموع الصفات .

ولله المثل الأعلى : أنت تقول : « زيد » فيعرف السامع أن هذا اسم علم على شخص اسمه زيد ، ثم له صفات أخرى ، كأن يكون تاجراً ، أو عالماً متفقهاً في العلم ، أو مهندساً . لكن الاسم العلم هو زيد وهو الذي لا يشترك معه أحد من معارفك فيه وهو زيد ، لكن الصفات الأخرى قد يشترك معه فيها غيره .

والأسماء لله نوعان ، اسم يدل على ذات الله ، الذات المجردة عن أى شيء وهو الله ، ولكن هناك صفات لله مثل الرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن ، وهذه صفات ارتقت في السمو والعلو لأنه لا أعلى منها ، حتى أصبحت إذا أطلقت إطلاق الكمال الأعلى لا تنصرف إلا لله . فصارت أسماء .

قد نقول فلان غنى ، وفلان كريم ، وفلان حكيم ، لكن الغنى على إطلاقه هو لله تعالى .

والأسماء الحسنی ناشئة من صفات مبالغة فی العلو فیها، لأنه سبحانه الأكمل فیها وهي فی الأصل صفات لها متعلقات فعلية، وهذه نوعان اثنان : نوع يطلق على الله منها اسم ومقابله ، ونوع يطلق عليه الاسم ولا يطلق عليه المقابل، ونأتى بصفة شبيهة بالاشتقاق، فنقول : « غنى »، ونقول : « مغنى » فهو غنى فی صفة ذاته قبل أن يوجد من يُغنيه، ومغنى وجدت بعد وجود من يُغنيه من عباده، وسبحانه حتى فی ذاته، ومحیی للغير، والإحياء صفة فعل فی الغير. ولا بد لها من مقابل، فنقول : محیی وممیت. ولم نقل حتى ومقابله، إذن فالاسم الذى ترى له مقابلاً هو صفات الفعل، أما صفات الذات فهي التى لا يوجد لها المقابل. ويلحدون فی أسماء الله أى يُميلونها إلى غير الله وينقلها الواحد منهم لغير الله أو یأتى باسم للغير ويطلقه على الله، أو يطلق اسماً ليس له معنى أو لا يفهم منه أى معنى على الله. إذن "الإلحاد" یأتى فی ثلاثة أشياء : إما أن ينقل أحد أسماء الله إلى غير الله، أو یأتى باسم للغير ويطلقه على الله، أو يطلق اسماً لله من غير أن يكون قد أنزله الله توقيفياً.

﴿ وفروا الذين يلحدون فی أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ﴾

ونعلم أن " العمل " هو اسم للحدث من أى جارية ؛ فنطق اللسان عمل ، وشم الأنف عمل ، ونعلم أن هناك ما يسمى بـ [قول وفعل] ، والفعل عمل الجوارح ما عدا اللسان؛ والقول عمل اللسان، والاثنان يطلق عليهما عمل ، ولذلك يقول الحق : تبارك وتعالى فی سورة الصف :

﴿ رَرَقُولُونَ مَا لَا تَعْمَلُونَ ﴾

إذن فالقول مقابله الفعل ، والجزاء هنا على الفعل والقول لأن كليهما عمل. وإذا كان لله أسماء كثيرة ، فهل يجوز لنا أن نأخذ من فعل الله فى شيء اسماً له ؟ وخصوصاً أنه القائل :

﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾

وهو القائل أيضاً :

﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ﴾

(من الآية ١١٣ سورة النساء)

هل يمكن أن تقول : إن الله معلم ؟ وهل يصح أن تأخذ من قوله :

﴿واكيد كيداً﴾

(سورة الطارق)

اسماً هو كالد ؟

لا يجوز ذلك لأن أسماء الله توقيفية ، وإن رأيت فعلاً منسوباً لله فقف عند الفعل فقط ولا تأخذ منه اسماً لله تعالى .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ

يَعْدِلُونَ﴾

وبعد أن قال سبحانه : " ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس " أراد أن يعلمن أهل منهج الله ، فلم يقل : " كل الناس " ، بل كثير من الجن والإنس " ، وعرفنا المقابل يكون كثيراً أيضاً بدليل قوله تعالى في سورة الحج : ﴿ وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ﴾ أي كثير من الناس يسجدون لله وكثير حق عليهم العذاب .

ويعنى قول الحق تبارك وتعالى :

﴿وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾

(سورة الأعراف)

أن كون الله لا يخلو من هداة مهدين ، لتستمر الأموة السلوكية في المجتمع .

والأسوة السلوكية في المجتمع هي التي تربي عقائد المواجهين عند الصغار ، فالصغير لا يعرف كيف يصلي ، ولا كيف يصوم ، ولا يميز بين الكذب والصدق ولكنه يتعلم بالتقليد لوالديه ، فالطفل حين يرى والده وأمه ساعة يُؤذَنُ للصلاة يقوم كل منهما إلى الوضوء وأداء الصلاة ، هنا يتعلم الطفل كيفية الصلاة ، وحين يتكلم إنسان في سيرة آخر ، يقول الأب أو الأم : لا داعي للخوض في سيرة الآخرين حتى لا نحبط حسناتنا ؛ بذلك يتعلم الطفل كيف يصون لسانه عن الخوض في سيرة الغير ، لأن الأسوة السلوكية تنضج عليه ، بدليل أن الصغير الذي لم يبلغ مبلغ الفهم إذا سمع المؤذن بعد ذلك يقوم من نفسه ليحضر سجادة الصلاة ويقلد والده ووالدته .

ونفهم من قوله تعالى : ﴿ وبه يعدلون ﴾

إنهم في حكمهم على الأشياء يقيمون العدل بالحق ، أو أن يكون العدل هو نفي الشرك ، وقد يكون العدل في مسألة الكبائر ، أو يقيمون العدل في مسألة الحقوق بين الناس .

﴿ وعن خلقنا أمة ﴾

وقوله في الآية الكريمة : " أمة " يعني أن صفات الكمال المنهجية أكثر من أن يحيط بها واحد لينفذها كلها ، فكل واحد له جزء يقوم به ، فهناك من يتميز بالصدق ، وآخر في الشجاعة ، وثالث في الكرم ، وهكذا تبقى الأسوة في مجسوع الصفات الحسنة ، وقد ميز الله سيدنا إبراهيم - على نبينا وعليه السلام - فقال :

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ ١٦ ﴾

(سورة النحل)

أي أنه جامع لخصال الخير التي لا توجد إلا في مجتمع واسع ،

﴿ وعن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ﴾

وأى أمة من أم الأرض - إذن - هى التى تهدى بالحق ؟ لقد قال سبحانه فى
قور موسى !

﴿ رَمِىْنَا قَوْمَ مُوسَىٰ أُمَّةً يَّهْدُونَ بِالْحَقِّ ﴾

(من الآية ١٥٩ سورة الأعراف)

ثم جاءت أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا رسول بعده، لذلك تظل هذه
الأمة المسلمة مأمونة على صيانة منهج الله إلى قيام الساعة.

فإذا رأيت إلحاداً انتشر فاعلم أن لله مدداً ، وكلما زاد الناس فى الإلحاد، زاد
الله فى المدد، وحتى إن صارت بلد مسلمة غارقة فى الفسق فقد يكون فيها
واحد يجمع كل هذه الصفات الكريمة الهادية إلى الحق لتبقى شريعة الله
مصونة بالسلوكيين التابعين لمنهج الله.

إذن فالحق سبحانه وتعالى ترك للفساد أن يصنع الشر ، ولوسائل أن يسأل :
ما لزوم هذا الشر فى كون خلقه الله على هيئة محكمة ؟ نقول ! لولا أن الناس
يفسارون بالشر ؛ لما تنبهوا إلى حلاوة الخير، ولو أن الإنسان لم يصب من
أصحاب الباطل بسوء ؛ ما نحس للحق أحد، ولا عرف الناس ضرورة أن
يتأصل الحق فى الوجود ، فللشر - إذن - رسالته فى الوجود . وهو أن يهيج
إلى الخير ، فكما ذرأ الله لجهنم كثيراً من الجن والإنس ؛ أوضح سبحانه وتعالى
فى قوله : « وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ ، وَبِهِ يَعْدِلُونَ » فى الحكم، عدلاً فى
القمة ؛ وهو ألا يشركوا بالله شيئاً ، لأن أول مخالفة لقضية العدل هى مخالفة
الشرك وهو ظلم عظيم ، فالشرك والعباد بالله ينقل الأمر من مستحقه إلى غير
مستحقه ، وكذلك تحريم ما أحل الله ، أو حل ما حرم الله ، وكل ذلك ظلم ،
وكذلك عدم حفظ التوازن فى الحقوق بين الناس ، فإن لم يحصن العدل بحفظ
الحقوق بين الناس من حاكم وولى ومسلط ؛ منجد كل إنسان وهو يضمن
بجهده فى الحياة يكتفى بأن يصنع على قدر حاجته بحيث لا يشرك للظالم أن
يأخذ منه شيئاً ، فلا يتحرك فى الحياة إلا حركة محدودة، ولا يعمل إلا بقدر ما
يكفيه فقط ، فإذا ما حدث ذلك ؛ فلن يجد الضعاف الذين لا يقدرون على
الحركة الإنتاجية أى فائض ليعيشوا به.

إذن أراد الله أن يضمن بالعدل عِشْرَ ونعم كل واحد . فأوضح له أن ما تكسبه من حل هو ملك لك . لكن لله حق فيه ، وأنت لك الباقي ، حتى يجد الضعيف الذي لا يقدر على حركة الحياة من يقبته . ولذلك يحذرك المنهج الإيماني بقوله : إياك أن تستكثر أن تدفع للضعيف ، لأن قوتك التي استعملتها في تحصيل هذا المال إنما هي عرض لا يدوم لك ، فإن أخذنا منك وأنت قوي قادر على الحركة ، سنأخذ لك حينما تكون عاجزاً لا تقدر على الحركة ، وذلك هو التأمين والعدالة .

وبالنسبة للأمة في تلك الآية ﴿ ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ﴾

فقد جاء في الآثار أن المراد بالأمة في هذه الآية الأمة للمحمدية ، قال قتادة : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : إذا قرأ هذه الآية : هذه لكم وقد أعطى القوم بين أيديكم مثلها أو من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون^(١)

ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بقوله : هذه لكم ، أي في أمثكم ويؤكد ذلك قول الله سبحانه وتعالى :

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾

(من الآية ١١٠ سورة آل عمران)

وكلمة 'الناس' هنا تفيد أن الله لم يجعل خيرية الأمة المحمدية وهي أمة الإجابة للمؤمنين فقط ، بل جعل خيريتها للناس جميعاً : مؤمنهم وكافرهم .

﴿ ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ﴾

وذكر " أمة " لأن خصال الخير لا يمكن أن تجتمع في إنسان واحد ، بل كل واحد يأخذ لمسة من خير ، هذا فيه ذكاء ، وذلك فيه شجاعة ، وذلك عنده مال ، وذلك له خلق . فكان الأمة المحمدية قد وجد في أفرادها ما يجمع المواهب

(١) تفسير ابن كثير المجلد الثاني ، والطبري المجلد السادس .

الصالحه للخلافة فى الأرض.

ويأتى الحق بعد ذلك بمقابلهم، لأن مجيء الشيء بمقابله أدهى إلى أن يتمكن من النفس فيقول سبحانه :

﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾

(سورة الأعراف)

وهؤلاء هم المقابلون للذين خلقهم الله أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، والآيات جمع آية، وقلنا : إن الآيات التى فى الكون ثلاث ؛ آيات تنظرها لتنهتدى بها إلى من صنع ذلك الكون المتراعى الأطراف بتلك الدقة العظيمة، وذلك الأحكام المتقن، آيات تلفتك مثل الليل والنهار والشمس والقمر، وكذلك آيات تحرق ناموس الكون لتثبت صدق الرسول بالبلاغ عن الله، وآيات قرآنية تحمل منهج الله، والذين كذبوا بآيات الله الكونية ولم يعتبروا بها، ولم يستنبطوا منها وجود إله قوى قادر حكيم، وكذبوا الآيات المعجزات لصدق النبوة، وكذلك كذبوا آيات القرآن فلم يعملوا بها، ولم يتمسكوا بها؛ هؤلاء يلحقون الحكم من الله فلن يدخلهم الحق النار فقط، بل لهم عذاب أقرب من ذلك فى الدنيا، لأن المسألة لو أجلت كلها للآخرة لاستشرى بغى الظالم الذى لا يؤمن بالحياة الآخرة، لكن من يؤمن بالآخرة هو من سيحيا بأدب الإيمان فى الكون، وتكون حركته جميلة متوافقة مع المنهج. عكس من يعربد فى الكون؛ لذلك لابد أن يأتى العقاب لمن يعربد فى الكون أثناء الحياة الدنيا، وسبحانه وتعالى القائل :

﴿وَأَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ﴾

(من الآية ٤٧ سورة الطور)

أى أن لهم عذاباً قبل الآخرة.

ويقول الحق بعد ذلك عن العذاب فى الدنيا :